四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

皇朝文獻通考卷一百五至七

內閣中書臣竇汝翼覆勘

總校官中書臣孫溶

欽定四庫全書

皇朝文獻通考卷一百五

羣祀考十

京師崇祀 五祀八蜡附

臣等謹按我

朝定制大祀中祀而外厥有羣祀皆溥利垂庥布五行而蔭兆庶及於民有捍禦功者方冊所存

命祀咸秩謹依會典所列羣祀並据通禮所載別為羣

祀考首列京師而直省並祀者附焉專祀于直省者次之考其由來詳厥典禮大者不誣小者不遺周禮所謂以吉禮事邦國之鬼神亦於兹備矣

順治元年定祭

先醫之神之禮每年春冬祀

先醫於景惠殿在太醫院署内之左門曰咸濟左右有更衣室正殿南向左右步廊東西廡廟門南燎鑪一正殿門廡覆以瓶瓦門楹丹艧梁棟五采正殿

内

太昊伏羲氏位居中

炎帝神農氏位居左

黄帝軒轅氏位居右南向配位

勾芒

風后東位西面

祝融

力牧西位東面東廡僦貸季天師岐伯伯高少師太乙雷

公伊尹倉公淳于意王叔和皇甫謐抱朴子葛洪藥王韋慈藏錢乙劉完素李杲皆西向西廡鬼臾區俞跗少俞桐君馬師皇神應王扁鵲張機華陀巢元方真人孫思邈啓元子王冰朱肱張元素朱彦修皆東向正殿以禮部尚書一人主祭兩廡以太醫院堂官二人分獻先期由禮部題請遣官行禮今由太常寺雍正十二年令太醫院御醫吏目等官咸齋戒陪祀

致祭儀

致祭

先醫之禮歲以春冬仲月上甲遣官將事豫日太常寺官具祝版眡割牲太醫院官潔蠲殿廡内外拂拭

神座均如儀祀日五鼓太常寺官具器陳正殿

正位前各設一案每案鉶二簠二簋二籩十豆十共牛一羊一豕一前設香案各一陳鑪一鐙二

配位東西各設一案每案鉶二簠一簋一籩十豆十羊一豕一鑪一鐙二殿中設一案少西北向供祝

版東設一案西向陳禮神制帛三（色白）香盤三尊一爵九西設一案東向陳素帛二（色白）香盤二尊一爵六凡牲陳於俎帛實於篚尊實酒承以舟疏布冪勺具東廡分設三案每案簠一簋一籩四豆四鉶十豕肉二統設一案陳鑪一鐙二設案一於南北向陳素帛一香盤一尊一爵三篚冪勺具西廡陳設同太常寺官設洗於咸濟東門內和聲署設樂於西階下（自祭先醫以後均為小祀皆用和聲署樂詳見樂考後同）承祭官

拜位在殿階上讀祝拜位在殿內正中兩廡太醫院分獻官位甬道左右太常寺司祝司香司帛司爵分立祝案尊案之次典儀立殿外東階西面掌燎率燎人立於燎鑪南眛爽司祝奉祝版安於祝案承祭官暨分獻官咸朝服豫竢於太醫院鴻臚寺官引陪祀太醫院官入咸濟門內左右祗竢至時太常寺贊禮郎二人引承祭官入咸濟東門分獻官隨入贊盥洗承祭官盥畢引至拜位前立典

儀贊執事官各共乃職贊禮郎贊就位承祭官暨

分獻官陪祀官均就位立典儀贊迎

神樂作贊禮郎引承祭官由殿左門入詣正中香案前

贊跪承祭官跪贊上香司香跪奉香承祭官上炷

香三上瓣香興以次詣左右正位前上香如儀配

位司香官分詣各案前跪上香兩廡贊禮郎引分

獻官分詣兩廡位前上香畢贊復位承祭官復位

分獻官各復位贊跪叩興均行三跪九叩禮典儀

贊奠帛爵行初獻禮有司揭尊冪勺挹酒實爵司帛奉篚司爵奉爵以次詣各神位前司帛跪奠篚於案三叩興司爵立獻爵奠於墊中皆退贊禮郎贊詣讀祝位引承祭官就讀祝位立司祝至祝案前跪三叩興奉祝版跪案左樂暫止贊禮郎贊跪均跪贊讀祝司祝讀祝辭曰維某

年月日

皇帝遣某官某致祭於

太昊伏羲氏

炎帝神農氏

黄帝軒轅氏曰古昔聖人德澤深宏創制醫藥極濟斯

世仁壽庶民兹當仲春冬曰仲冬謹以牲醴致祭惟

神慈惠蠲除疾疢篤佑朕躬致和天下配以

勾芒氏

祝融氏

風后氏

力牧氏之神尚
饗讀畢奉祝版跪安
太昊伏羲氏神位前篚内叩如初退樂作贊禮郎贊叩
興均行三叩禮贊復位引承祭官復位配位及兩
廡執事生奠帛奠爵畢各退典儀贊行亞獻禮正
位司爵配位及兩廡執事生各奠爵於左如初獻
儀典儀贊行終獻禮各奠爵於右如亞獻儀典儀
贊徹饌有司徹畢贊送

神贊禮郎贊跪叩興均行三跪九叩禮樂止典儀贊奉
祝帛饌送燎有司奉祝帛香饌以次恭送燎所如
儀贊禮郎引分獻官鴻臚寺官引陪祀官皆退承
祭官避立拜位旁西面竢祝帛過復位立典儀贊
望燎贊禮郎引承祭官由咸濟東門出詣望燎位
眡燎贊禮畢樂止承祭官退執事各官皆退

右

先醫廟

順治元年定祭
關帝之禮初定制致祭於
地安門外之西白馬關帝廟祠是屢加崇修廟南向三門正殿三間三出陛各五級東西廡東廡南燎鑪一廡北各有齋室後殿五間東西廡燎鑪如前殿殿後祭器庫治牲所皆具凡正殿門廡覆以綠琉璃餘均瓴瓦門楹丹雘棟梁五采圍垣周六十丈前殿之西有

御碑亭一初定祭禮歲以五月十三日遣官致祭由太
常寺先期題請即遣本寺堂官行禮
九年
勅封忠義神武關聖大帝
雍正三年
勅封關帝三代公爵定春秋祭禮置五經博士以奉祀事
給事中李蘭奏請追封
關帝祖父爵號下禮部議行禮臣議蘭原奏所稱聖

蹟圖志乃近時盧湛所撰與正史不合尊崇正神理宜詳慎亞聖孟子之父未詳名諱止稱先賢孟孫氏所以闕疑也應照此例追封

關帝三代俱為公爵牌位止書追封爵號不著名氏於京師白馬關帝廟後殿供奉遣官告祭其山西解州河南洛陽縣塚廟并各省府州縣擇廟宇之大者置主供奉後殿春秋二次致祭從之於是封

曾祖為光昭公

祖為裕昌公
父為成忠公又以後裔之在洛陽者授為世襲五經
博士以奉祀事四年以山西巡撫伊都拉言於原
籍解州置博士奉祀如洛陽五年以
關帝廟重修告成定春秋致祭之儀前殿牲用太牢
遣大臣將事行三跪九叩禮後殿牲用少牢遣太
常寺堂官行二跪六叩禮餘儀皆同五月十三日
致祭用牲牢果實七年定直省祭

關帝廟歲三祭皆用太牢十年以湖北巡撫王士俊
言於當陽縣增置博士以奉塚墓之祀十一年
世宗憲皇帝御製後殿崇祀三代記文立碑建亭告成之
日
今上皇帝以親王奉
命致祭
乾隆二十五年易
關帝原謚為神勇先是山東按察使沈廷芳奏言

關帝封號雖尊謚法未協請議更易以光典冊
詔是之乃以二字易原謚
三十三年加封
關帝為忠義神武靈佑關聖大帝
四十一年
詔易
關帝原謚為忠義奉
諭關帝在當時力扶炎漢志節凜然乃史書所謚並非

嘉名陳壽於蜀漢有嫌所撰三國志多存私見遂不為之論定豈得謂公夫以神之義烈忠誠海內咸知敬祀而正史猶存舊謚隱寓譏評非所以信萬世也今當抄録四庫全書不可相沿陋習所有志內關帝之謚應改為忠義著將此旨刊載傳末用垂久遠

致祭儀

每歲春秋仲月致祭

關聖大帝太常寺諏吉日奏

聞遣官將事是日昧爽廟祝潔掃殿宇内外太常寺官

具祝版備器陳

神位前牛一羊一豕一登一鉶二簠簋各二籩豆各十鑪一鐙二殿中設一案少西北向供祝版東設一案陳禮神制帛一（白色）香盤一尊一爵三牲陳於俎帛實於篚尊實酒冪勺具和聲署設樂於西階上太常寺設洗於東階上承祭官拜位在階上正中司祝司香司帛司爵典儀掌燎各以其職為位

質明承祭官朝服詣廟贊引太常寺贊禮郎二人引承祭官由廟左門入至東階上盥手引詣拜位前立典儀贊執事官各共廼職贊禮郎贊就位引承祭官就位立典儀贊迎

神樂作贊禮郎贊詣上香位引承祭官入殿左門就香案前立贊上香司香跪奉香承祭官上炷香三上瓣香贊復位引承祭官復位立贊跪叩興承祭官行三跪九叩禮典儀贊奠帛爵行初獻禮有司

揭尊冪勺挹酒實爵司帛奉篚司爵奉爵各進至
神位前司帛跪奠篚於案三叩興司爵立獻爵於案
正中各退司祝詣祝案前跪三叩興奉祝版跪案
左樂暫止贊禮郎贊跪承祭官跪典儀贊讀祝司
祝讀祝辭曰維某年月日
皇帝遣某官某致祭於
關帝之神曰惟
神秀毓山河名垂今古英風正氣世歷久而彌新大

節純心史相傳而莫匹念神靈之顯著命典禮以
優隆茲當仲春（秋曰仲秋）用昭時饗尚其歆格鑒此精
虔尚
饗讀畢興以祝版跪安於篚內叩如初退樂作贊禮
郎贊叩興承祭官行三叩禮典儀贊行亞獻禮司
爵獻爵於左贊行終獻禮司爵獻爵於右均如初獻
儀典儀贊徹饌有司徹畢贊送
神贊禮郎贊跪叩興承祭官行三跪九叩禮樂止典

儀贊奉祝帛饌送燎有司奉祝帛香饌以次送燎如儀贊望燎贊禮郎引承祭官詣望燎位瞡燎贊禮畢樂止皆退同日祭後殿以太常寺卿一人將事

光昭公位中

裕昌公左

成忠公右均南向位各異案每案羊一豕一鉶二簠簋各二籩豆各八鑪一鐙二殿中設一案少西北

向供祝版東西各設一案分陳禮神制帛三色白香
盤三尊三爵九俎籩冪勺具設洗於後垣門之内
甬道東承祭官位殿檐下正中司祝帛香爵典儀
贊禮郎掌燎各以其職為位質明承祭官由前左
門入後垣中門盥手升階就位迎
神引詣正位前上香以次詣左右位前上香復位行
二跪六叩禮初獻讀祝如儀祝辭曰維某年月日
皇帝遣某官某致祭於

關帝之

曾祖光昭公

祖裕昌公

父成忠公曰惟

公盛德相承令儀足式歷數傳之積累遂鍾河嶽精

靈儲曠代之威名堪作巖廊矩矱殊恩既沛於三

世時饗宜錫於上公茲當仲春秋曰仲秋用昭祀事籩

豆致潔典禮加隆尚

饗凡行禮儀節均與前殿同歲五月旬有三日致祭

前殿牲太牢無登鉶諸器陳果實五盤祝辭曰惟

神純心取義亮節成仁允文允武乃聖乃神功高當

世德被生民兩儀正氣歷代明禋英靈丕著封號

聿新敬修歲事顯佑千春同日祭後殿牲少牢陳

果實司爵以執事生不贊徹饌祝辭曰禮隆報祀

誼重推恩當崧生嶽降之期溯木本水源之始煇

煌棟宇憑依已妥於上公修潔豆籩將享告虔於

仲夏惟

神貽鑒尚其歆格其前後殿行禮諸儀并同春秋祀

禮各直省祭

關帝廟均以春秋仲月及五月十三日致祭前殿主

祭以地方正官一人後殿以丞史執事以禮生祭

日陳設禮儀並與京師同

右

關帝廟

順治二年致祭

都城隍之神定歲祭之禮是年以八月二十七日遣

太常寺堂官致祭行禮自後歲以為常廟在都城

宣武門內南向廟門順德門闡威門凡三重左右

有門前殿五間東西廡迴廊連檐通脊甬道西燎

鑪一後殿五間闡威門外東為治牲所井亭門之

左右為鐘鼓樓周垣二百十有三丈雍正四年重

修

御製記文立碑建亭於殿前之東

命親王致祭行禮

八年定

萬壽聖節致祭之禮是歲禮部會議祀典請於

萬壽聖節仍照舊例遣官致祭

東嶽

真武

城隍之神祭之前期由太常寺題請遣官雍正三年

令太常寺開列大臣職名請

旨欽點致祭

雍正四年建

禁城城隍神之廟九年建

皇城城隍神之廟一在禁城之西北隅一在西安門

內曰永佑宮歲以

萬壽聖節及季秋遣內務府總管各一人致祭如祭

都城隍廟之禮

致祭儀

每歲

萬壽聖節遣官致祭

都城隍之神是日廟祝潔掃廟宇内外太常寺具祝版備器陳牛一羊一豕一果實五盤鑪鐙具設案一於殿中少西北向供祝版設案一於東西向陳禮神制帛一白色香盤一尊一爵三設洗於東階下和聲署設樂於西階上承祭官拜位在階上正中

太常寺司祝司香司帛司爵分立尊案祝案之次典儀立殿外東檐下掌燎率燎人立燎爐之前均如常儀黎明承祭官朝服詣廟贊引太常寺贊禮郎二人引承祭官由左側門入贊盥洗承祭官盥訖引升東階至拜位前北面立典儀贊執事官各共廼職贊禮郎贊就位承祭官就位立典儀贊迎神樂作贊禮郎贊就上香位引承祭官入殿中門至香案前立贊上香司香跪奉香承祭官上炷香三

上辦香贊復位引承祭官復位贊跪叩興承祭官

行三跪九叩禮典儀贊奠帛爵行初獻禮司帛跪

獻篚於案三叩興司爵立獻爵於正中皆退司祝

詣祝案前三叩興奉祝版跪案左樂暫止典儀贊

讀祝贊禮郎贊跪承祭官跪司祝讀祝辭曰維某

年月日

皇帝遣某官某致祭於

都城隍之神曰兹朕誕辰惟

神永垂護佑謹以牲醴致祭尚

饗讀畢興奉祝版跪安於篚內叩如初退樂作贊禮

郎贊叩興承祭官行三叩禮典儀贊行亞獻禮司

爵獻爵於左贊行終獻禮司爵獻爵於右均如初

獻儀典儀贊送

神贊禮郎贊跪叩興承祭官行三跪九叩禮典儀贊

奉祝帛送燎司祝司帛詣

神位前咸跪三叩奉祝帛興司香跪奉香興以次送

至燎所承祭官避立拜位西旁俟祝帛過復位典儀贊望燎贊禮郎引承祭官詣望燎位眡燎贊禮畢引承祭官仍由東側門出樂止各退歲秋致祭諏吉日遣官將事

神位前陳鉶二簠二簋二籩十豆十餘同前送

神時典儀贊徹饌有司乃徹餘均如前儀祝辭曰維

神正直實贊靈化捍禦之功都邑所賴祇嚴歲祀用

答

神庥尚其歆兹永福黎庶尚

饗

右

都城隍廟

萬壽聖節致祭

禁城城隍之神

皇城城隍之神祭日牲用少牢設樂於西階上日出

前二刻遣官具朝服行禮典儀贊引俱用内府官

遣官由左門入升左階進殿左門拜位設於正中

始終行禮均如前儀

右

禁城

皇城城隍廟

順治八年定致祭

真武

東嶽之神之禮每年恭遇

萬壽聖節遣官致祭

北極佑聖真君於顯佑宫在

地安門外日中坊橋東南向廟門内為顯佑門正殿五間崇基石欄三出陛中九級東西七級兩廡各五間左右碑亭二東南燎鑪一後殿五間廟門内鐘鼓樓各一門外牌坊一凡正殿門樓用黑緑琉璃餘均甋瓦門楹梁棟之飾如制凡致祭由禮部

題請今由太常寺遣堂官一員行禮

致祭儀

致祭

真武之神之禮遣官將事是日廟祝潔掃廟宇内外太常寺官具祝版潔器陳設果盤五餅餌盤十有五鑪一鐙二設案一於南少西北向供祝版設案一於東西向陳禮神制帛一白色香盤一茶琖三設洗於東階下少南和聲署設樂於西階下承祭官拜位在殿内正中司祝司香司帛司琖各一人分

立東西案之次典儀立於殿東檐下掌燎立燎鑪之南黎明承祭官朝服詣廟贊引太常寺贊禮郎二人引承祭官由左側門入贊盥洗承祭官盥畢升東階入殿左門至拜位前北面立典儀贊執事官各共迺職贊禮郎贊就位承祭官就位立典儀贊迎

神樂作贊禮郎贊詣上香位引承祭官詣香案前立贊上香司香跪進香承祭官舉炷香三上瓣香贊

復位引承祭官復位贊跪叩興承祭官行三跪九叩禮典儀贊行初獻禮司帛司琖各進至

神位前司帛奉篚跪奠於案三叩興司琖奉琖立獻於案中皆退司祝至祝案前跪三叩興奉祝版跪案左樂暫止贊禮郎贊跪承祭官跪贊讀祝司祝讀祝辭曰維某年月日

皇帝遣某官某致祭於

真武之神曰茲朕誕辰惟

神永遠默佑謹以茶果庶品之儀致祭尚

饗讀畢興以祝版跪安篚內叩如初退樂作贊禮郎

贊叩興承祭官行三叩禮典儀贊行亞獻禮司琖

奉茶琖獻於左贊行終獻禮奉茶琖獻於右均如

初獻儀典儀贊送

神贊禮郎贊跪叩興承祭官行三跪九叩禮典儀贊

奉祝帛送燎司祝司帛詣

神位前咸跪三叩司祝奉祝司帛奉篚興司香跪奉

香輿以次恭送燎所承祭官避立拜位西旁俟祝帛過復位典儀贊望燎贊禮郎引承祭官詣望燎位䁥燎贊禮畢樂止引承祭官退執事官皆退

右

真武廟

每歲恭逢

萬壽聖節遣官致祭

東嶽泰山之神廟在朝陽門外南向康熙三十七年

燬重建廟門牌坊門各三間瞻岱門五間正殿七間兩廡各三間迴廊各三十六間連檐通脊左右

御碑亭各一燎鑪二後殿五間東西廡迴廊外三面環樓三十三間廟門內鐘鼓樓具門外石梁三左右鐵獅二前建琉璃坊東西牌坊凡殿宇門廡均覆瓴綠琉璃門楹梁棟崇飾如式

御碑亭覆黃琉璃鐘鼓樓均用綠琉璃凡致祭遣官與

真武廟同

乾隆二十一年建

東嶽廟於玉泉山

御製碑文勒石

致祭儀

致祭

東嶽廟之禮遣官將事牲用太牢陳果實五禮神制

帛用青色餘陳設辨位與

都城隍廟同祝辭稱致祭於

東嶽泰山之神曰兹朕誕辰惟
神永遠黙佑謹以牲醴庶品之儀致祭凡行禮儀節
均與
都城隍廟同
右
東嶽廟
順治初年定致祭
紅衣發貢之神之禮初定祀禮每歳以九月初一日

致祭於盧溝橋北沙鍋村由太常寺奏請遣八旗漢軍都統將事八旗各為一壇按旗排設礮位陳設畢具承祭都統於鑲黄旗礮位前行禮七旗都統各於本旗礮位前隨承祭官上香行禮皆補服副都統以下咸陪祀康熙三十五年

聖祖仁皇帝親征噶爾丹遣官致祭火礮之神讀祝行禮如儀先是二十九年三十二年皆遣官致祭各樣火礮有神威將軍鐵心冲天子母各名是年又有新製銅礮龍礮鐵心銅礮皆分案致祭

年凱旋遣祭如初雍正三年定每三年一次遣官
致祭乾隆十八年定凡致祭八旗各遣一人承祭
各用太常寺贊禮郎二人引禮惟鑲黃旗礮位前
設祝案贊禮郎通贊每旗增設酒琖二十尊一祝
文內
皇帝遣某官某等書鑲黃旗都統名如有故則書次旗
都統名由太常寺臨時開列具奏又定火器營祭
八旗

子母礮神每年請

旨舉行祭日共設一案以火器營總統一人承祭以下

官員皆陪祭補服行禮祭品禮儀與漢軍祭礮同

三十年定致祭

礮神用祝版并製祭器太常寺奏言向例祝文用紙

祭器臨時備用請照火神龍神之例改用祝版其

祭器交八旗漢軍都統并滿洲火器營敬謹製造

以重祀典從之

致祭儀

凡致祭

礮神之禮間二歲季秋朔日於盧溝橋北席地為壇遣八旗漢軍都統或副都統將事副都統以下至佐領咸陪祀豫日地方官備案太常寺具器陳祀日漢軍舁兵陳八旗礮位於壇內按翼左右序列皆西向前設八案各設

神位（以紙為之）又前設牲案各陳羊一豕一果實五盤琖

二十又前設香案各陳鑪一鐙二壇中少北設一案供祝文左右分設二案各陳香盤四爵十有二尊四冪勺具設洗於壇外之南太常寺司祝司香司爵各立祝案尊案之次承祭官位各香案前東面陪祀副都統以下以其班序重行異等均東面典儀一人立於壇左掌燎率燎人立燎鑪隅黎明承祭官暨陪祀官咸補服詣壇贊引太常寺贊禮郎各二人分引承祭官至盥洗所盥畢詣各拜位前

立典儀贊執事官各共乃職贊禮郎贊就位承祭
官各就位立典儀贊迎
神贊禮郎贊詣上香位引各承祭官分詣各旗纛位
香案前贊上香司香跪奉香承祭官舉炷香三上
瓣香贊復位各引復位贊跪叩興承祭官行三跪
九叩禮陪祀官均隨行禮典儀贊行初獻禮有司
揭尊冪勺挹酒實爵各進至
神位前奉爵立獻於案正中退司祝詣祝案前跪三

叩興奉祝文跪案左贊禮郎贊跪承祭官以下咸
跪典儀贊讀祝司祝讀祝辭曰維某年月日
皇帝遣某官某等致祭於
司礮之神曰惟
神欽
天命而無私助揚威武有功國家茲當秋祭之日特以牲
醴遣官致祭
神其鑒之尚

饗讀畢興奉祝文跪安於鑲黃旗礮位前叩如初退
贊禮郎贊叩興承祭官以下均行三叩禮典儀贊
行亞獻禮司爵各奉爵獻於左贊行終獻禮各奉
爵獻於右均如初獻儀典儀贊送
神贊禮郎贊跪叩興承祭官以下均行三跪九叩禮
典儀奉祝文送燎有司各奉
神位在前次祝次香由中道恭送燎所承祭官各避
立拜位左右竢過復位贊禮郎贊詣望燎位引承

祭官各詣望燎位眡燎贊禮畢引承祭官退執事各官皆退

右

礮神

康熙二年定致祭

司火之神之禮廟在日中坊橋西正門東向左右各一門門前巨坊曰離德昭明正殿南向有西廡南殿旁有左右殿東西廡設燎鑪一後閣五間有東

西閣又後羣樓十有五間廟門内有鐘鼓樓門樓覆黄緑琉璃殿覆緑琉璃餘飾如式歳以六月二十三日由太常寺奏請遣本寺堂官行禮嗣後奉
旨遣大臣行禮雍正八年定祭禮牲用太牢

致祭儀

凡致祭
火神之禮遣官將事豫期潔掃具祝版備器陳牛一羊一豕一果實五盤禮神制帛用赤色設樂設洗

執事者各以其職為位承祭官朝服典儀唱贊贊

禮郎贊引行三跪九叩禮升降由東階出入殿左

門祝辭曰惟

神令司赤帝德炳離明居此良辰爰修專祀鑒兹特

典綏我蒸民凡行禮始終儀節均與

都城隍廟同

右

火神廟

康熙二十年重建

黑龍潭龍神廟遣官致祭潭在金山之麓互見雩祭門

聖祖數以禱雨至其地乃易新廟宇

御製碑文以紀之自是靈驗尤盛雍正二年

世宗憲皇帝親詣致禱澍雨立應重修工竣

御製碑文

親灑宸翰勒石廟庭其廟正殿東向崇臺朱闌左設燎鑪

前為廟門繚以朱垣

御碑亭在門之外又前為牌坊東北為龍潭水從山峡流出繞潭迴廊三十三間其南小潭一外為大門自

殿至門磴道五層

御碑亭正殿廟門牌坊均覆以黄琉璃餘皆瓶瓦門楹丹䕶梁棟五采神厨治牲所在廟外之右春秋致祭

乾隆五年加

黒龍潭龍神封號遣官致祭是歳三月微旱

皇上親詣祈雨至是

諭內閣

黑龍潭龍神福國佑民靈顯素著每遇京師雨澤愆期祈禱必應是明神功德實能膏潤田疇順成年穀為萬姓之所仰賴昔年

皇祖式廓廟貌建立豐碑

皇考又復易以黃瓦用昭敬禮今應議加封號以示尊崇

大學士會同該部定議具奏尋奉

諭旨封為

昭靈沛澤龍王之神

二十五年

諭歲祭

黑龍潭龍神改遣內務府圓明園大臣行禮

致祭儀

每歲祭

黑龍潭龍神之禮春秋仲月諏吉遣官將事是日太

常寺具祝版備器陳羊一豕一簠簋各二籩豆各

十鑪鐙具殿中少南設案一供祝版北設一案陳禮神制帛一色白香盤一尊一爵三和聲署設樂於南階上太常寺設洗於東階下之北承祭官拜位在階上正中司祝司香司帛司爵典儀掌燎各以其職為位承祭官朝服行禮祝辭曰惟

神德潤生民膏流甸服雨暘時若夙彰孚應之靈年穀順成溥被盈寧之福念

神庥之丕著惟典祀之宜崇茲值仲春秋曰仲秋用申報

饗尚其歆格鑒此精誠行禮始終儀節均與

都城隍廟同

右

黒龍潭龍神

乾隆九年封

玉泉山龍神為惠濟慈佑龍神遣官致祭是歲奉

諭旨加封號廟在京西玉泉山之麓正殿東向覆以緑

琉璃門楹丹雘棟梁金碧殿階上下左右

御書碑各二殿前燎鑪一十六年奉
諭旨京師玉泉靈源濬發為德水之樞紐畿甸衆流環
滙皆從此瀠注朕歷品名泉實為天下第一其澤流
潤廣惠濟者博而遠矣上有龍神祠已命所司鳩工
崇飾宜列之祀典其品式一視黑龍潭該部具儀以
聞尋議奏謹按玉泉出西山東流環注京師抵通州
合白潞以達於海靈源濬發流澤布惠利賴於畿
輔實多允宜列之祀典竢廟工完竣照例遣禮部

堂官一人往祭并請

勅賜鴻文勒石祠左以昭神功從之

二十五年

諭歲祭

玉泉山龍神改遣内務府圓明園大臣行禮

致祭儀

致祭

玉泉山龍神祠與

黑龍潭廟同日遣官將事太常寺具祝版潔器陳牲牢品物畢辦設洗設樂執事各以其職為位遣官朝服行禮祝辭曰惟

神潤下流膏應時澤物珠泉湧地毓靈脈於山林玉液成川暢清流於畿甸滋昀昀之繡壤久資灌注之功通翼翼之漕艘長助輓輸之利聿昭靈貺宜奉明禋茲值仲春秋曰仲秋用申報饗尚其歆格鑒此精誠其始終行禮之儀均與

黑龍潭同

右玉泉山

龍神

臣等謹按

京師祀典凡九列載會典通禮均由太常寺請

旨遣官敬謹將事溯自定鼎以來以定禮之先後為次

具詳其儀乾隆二十五年奉

旨玉泉山黑龍潭龍神改遣內務府圓明園大臣承祭

不由太常寺奏請有專司特遣之殊其恪恭將事則一也又有列在祀典而無定時定所者及有司以時專祭者附列於後

順治初定制致祭

后土之神

司工之神

琉璃窰神

門神

致祭儀

致祭

后土神

司工神之禮凡大興作諏吉遣官各一人將事豫日

工部官於營建所在因其方設左右二壇結綵棚

祭日五鼓太常寺官具祝版設

神案各一於壇內正中以黃紙書

神位供於案上各陳羊一豕一餅餌十有五盤果實

五盤鑪鐙具設祝案於中少右供祝版左設一案陳禮神制帛一色白香盤一尊一爵三和聲署設樂太常寺設洗如式司祝帛香爵各一人及典儀掌燎各以其職為位承祭官拜位在香案前正中太常寺贊禮郎各二人贊引承祭官朝服行禮儀節與

都城隍廟同凡

盛京各直省有奉

旨興修工作之處亦先期照例致祭

右祭

后土

司工

凡大工迎吻祭

琉璃窰神並經由一路

門神各遣官一人將事豫日工部官設壇於琉璃窰及

迎吻所經之各門結綵棚祭日五鼓和聲署設樂於

各壇前設導迎樂於壇門外太常寺官具祝版設
神位陳設牲牢祭品器具設洗均與祭
司工儀同承祭官暨禮部太常寺有職事官工部内
務府管工各官咸朝服簪花披紅乃陳吻於窰前
樂作太常寺贊禮郎引琉璃窰承祭官詣
窰神位前行禮引各門承祭官詣
門神位前行禮均與祭
司工儀同祭畢導迎樂作鑾儀衛校舁吻禮部太常

寺官前導承祭官從所經諸門承祭官迎於門前

及工所管工官列班恭迎以入俟安吻事竣各退

右祭

窰神

門神

順治十六年以織造局設機致祭

司機之神遣禮部堂官行禮一應禮儀均與祭

司工之神同

臣等謹按順治中所祭有司輦之神製造庫之神又舉司牲神祀典令太常寺犧牲所祀犧牲之神是亦祀之一端可以附識若西山大小青龍之神康熙年中祈雨嘗祀之今則不列祀典矣

雍正七年

勅封各倉司倉之神

國家漕運之利遠軼前代儲積盈溢分建各倉以貯之倉中或舊有神祠未列祀典司事者以請下禮

部議以通州三倉惟西倉舊有倉神祠在京城内

七倉惟右翼興平倉舊有太倉神祠俱應重加修

葺左翼擇於海運倉城外五倉擇於新建之儲濟

倉各建廟宇設

司倉神位每歲春秋致祭

敕加封號封通州倉為

均調顯佑司倉之神左翼倉為

豐儲裕餉司倉之神右翼倉為

佑農廣惠司倉之神新建二倉爲
凝禧阜衆司倉之神各
賜御書匾額載入祀典
致祭儀
歲春秋諏日祭
司倉之神通州以倉場侍郎主祭各監督陪祀京倉以本倉監督主祭各監督分行陪祀祀用帛一羊一豕一果實十盤壺一爵三鑪鐙香盤具主祭官

朝服質明行事率陪祀官行二跪六叩禮上香三

獻爵燎楮帛如儀

右

倉神

五祀八蜡

臣等謹按五祀之禮惟順治年中行之即於十八

年停止緣當時以

太廟階下合祭既停因並罷其專祀也敬謹備列以存掌

故至於罷祀八蜡

聖諭煌煌折中盡善實足闢千古儒說之謬仍恭載於

後云

順治八年定制每歲致祭

五祀之神禮臣議奏以正月祭

司户之神於

宫門外道左南向以四月祭

司竈之神於

大内大庖前中道南向以六月祭
中霤之神於文樓前西向以七月祭
司門之神於
午門前西角樓東向以十月祭
司井之神於
内府大庖井前南向中霤門二祀太常寺掌之户竈
井三祀内務府掌之先是於歲暮合祭是年停止
十五年復歲暮合祭

五祀之禮是年復行合祭於
太廟西廡階下
神位俱東向遣太常寺堂官致祭前此六月祭
中霤之神於
太和殿階下之東西向陳爵三羊一豕一果品五禮
神制帛一遣太常寺堂官一人奠帛三獻讀祝致祭
七月祭
門神於

午門外西旁與六月同至是合祭禮並同

十八年奉

聖祖仁皇帝

諭旨戶竈井神停其祭祀又

諭中霤門神停其祭祀時議政王大臣奏罷

太廟階下合祭之祀從之

雍正二年立

劉猛將軍廟將軍未詳所始相傳神能驅除蝗蝻頗

著顯應雍正三年奉
世宗憲皇帝諭旨舊歲直隸總督李維鈞奏稱畿輔地方
每有蝗蝻之害土人虔禱於劉猛將軍之廟則蝗不為
災朕念切痌瘝凡事之有益於民生者皆欲推廣行之
且禦災捍患之神載在祀典即大田之詩亦云去其螟
螣及其蟊賊無害我田穉田祖有神秉畀炎火是蝗蝻
之害古人亦未嘗不藉神力以為之驅除也因以此意
曾密諭數省督撫留意以為備蝗之一端今兩江總督

查弼納奏稱江南地方有為劉猛將軍立廟之處則無蝗蝻之害其未曾立廟之處則不能無蝗此查弼納褊狹之見諷朕專恃祈禱以為消弭災祲之方也其他督撫亦多有設法祈雨祈晴之奏者夫天人之理感應不爽凡水旱蝗蝻之災或朝廷有失政則天示此以警之或一方之大吏不能公正宣猷或郡縣之守令不能循良敷化又或一郡一邑之中風俗澆漓人心險偽以致陰陽沴戾災祲洊臻所謂人事失於下則天道變於上

也故朕一聞各直省雨暘愆期必深自修省思改闕失朝夕乾惕必誠必敬兾以挽回天意爾等封疆大吏暨司牧之官以及居民人等亦當恐懼修省交相誡勉改愆悔過崇實去偽人事既盡自然感召天和災祲可消豐穰可致此桑林之禱所以捷於影響也蓋惟先之以恐懼修省誠敬感格至於祈禱鬼神不過借以達誠心耳朕實有見於天人感應之至理而斷不惑於鬼神巫禱之俗習故不惜反覆明晰言之内外臣工黎庶其共

體朕意

四年封山東

沂山廟神為佑民捍禦之神山東撫臣奏言沂山有神驅蝗顯靈請加封致祭下禮部議允之

臣等謹按祈禳之典載於古訓自昔聖王側身修省祗以勤求治理為弭災致祥之要而不欲委於鬼神之難知若禦災捍患有功於民則王政祀之矣考周禮春秋祭酺鄭氏謂漢時有蝝螟之酺神

宋太常因革禮亦詳酺祭皆所以驅蝗螟芘嘉穀
義至廣也萬世臣民伏讀
世宗憲皇帝聖諭於幽明感應之理深切著明洵所謂先
成民而後致力於神者矣
乾隆十年以臣工請行蜡祭奉
諭旨不必舉行
諭大學士等國家崇報之文明禋肇薦考議周詳凡祀
典所關羣神咸秩即如雩祭諸禮事繫農桑近復議

行有舉無廢皆以為民也邇年以來諸臣工每以蜡祭為請朕追維舊制酌古凖今有宜於詳慎者考大蜡之禮昉於伊耆三代因之所以報萬物之成也雖咏于詩詳于禮記周官而古制敻遠傳註參錯難以折衷所謂八蜡配以昆蟲後儒謂其害稼不當與祭月令祈年於天宗蜡祭也註云日月星辰則所主又非八神至謂合聚萬物而索饗之其神甚多尤難定位且蜡與臘冠服各殊有謂臘即蜡者有謂蜡而後

臘者是古制已不可考終無定衡至於後世自漢臘而不蜡此禮已湮魏晉以來迄於唐宋時行時止或溺於五行之說甚且天帝人帝及於龍麟朱鳥多至百九十二座議者以為失先王之禮遠矣蘇軾曰迎猫則為猫之尸迎虎則為虎之尸近於倡優所為是以子貢觀於蜡言一國之人皆若狂以其沿習日久迹類於戲也蓋祀於南郊已不合於古制而蜡於四郊則惟順成之方始祭較量區别叢雜瑣細于義有

乖于禮未洽于神爲褻自元明以來停止此典實有難于舉行之處况蜡祭諸神如先嗇司嗇日月星辰山林川澤今皆祀於各壇廟原于典文無闕即民間秋成之後休息農功祀神報賽大抵借蜡之遺意以盡其閭井歡洽之情猶有吹豳擊鼓之風亦皆聽從民便未嘗禁止是蜡祭原行於民間但田夫萃處雜以嬉戲各隨其鄉之風尚初不責以儀文若朝廷議祀潔蠲虔享必嚴肅整齊何至有一國若狂之論可

知此祭即古亦閭閻相沿之舊俗詎可定以為郊廟典禮如以為有祈無報則方春而祈穀冬又有事於圜丘禮謂郊之祭為大報天又云萬物本乎天大報本也豈得謂之有祈無報乎況二仲薦馨並崇社稷班固所謂為天下求福報功者具在陳祥道所謂大社國社農之所報在焉今社稷壇春秋兩祀祈報之禮已備至義近於重複事涉於不經者即下之禮臣亦難定議因諸臣但泥古制

多未深考是以特降此旨俾共知之

皇朝文獻通考卷一百五

皇朝文獻通考卷一百六

羣祀考下

直省專祀

順治三年

勑封顯佑通濟之神

臣等謹案會典載神謝姓名緒浙人行四讀書金龍山明景泰間建廟沙灣盖崇祀已久至是加封

廟祀宿遷從河臣請也其後

南巡恒遣官致祭

是年加

運河龍神封號定致祭禮時從河臣請下禮部議封

運河龍神為延庥顯應分水龍王之神令河道總督

以時致祭

康熙十九年加封福建

海神天妃為護國庇民妙靈昭應宏仁普濟天妃神

莆田林氏靈應之迹著於前代師征臺灣神湧潮以濟師遂克厦門及平臺灣亦顯靈異

詔加封號遣官致祭又立祠於原籍六十年臺灣有警神復湧潮濟師

世宗憲皇帝追褒神功

御書神昭海表廟額分懸原籍舊祠厦門鎮祠臺灣府祠雍正十一年福建督臣郝玉麟以省城神廟請入祭典並請各省俱行廟祀皆允之乾隆二年加

天后封號增福佑羣生四字尋加誠感咸孚四字凡
廟之所在皆以春秋致祭
二十二年遣官致祭
雞公山神時以議政王大臣等奏大兵向駐永興城
中與賊對壘仰荷
上天眷佑靈神顯助於雞公山真武廟旁竪旗立隊一時
官兵及賊衆無不共見於是我軍氣奮賊勢遏阻
其雞公山廟神應特致褒旌載之祀典以埀永久

從之遣禮部司官齎香帛往祀有司春秋致祭行

禮

雍正二年封雲南各

鹽井神為普潤龍王之神春秋致祭

三年封

青海水神為靈顯青海之神先是大軍西征道經青

海於塞外嚴寒之候湧泉濟軍督臣請加褒封允

之遣官致祭建立石碑以滿漢蒙古三體字樣勒

封號以垂永久

是年加封浙江

江海保障之神時以撫臣法海疏言吳國上大夫伍員唐吳越武肅王錢鏐宋安濟公張夏實為浙省江海保障之神又明代紹興知府湯紹恩創築三江閘有功紹郡請各加封號修整廟宇春秋致祭下禮部議封伍員為英衛公廟祀錢塘封錢鏐為誠應武肅王廟祀杭州封張夏為靜安公廟祀蕭

山封湯紹恩為寧江伯廟祀紹興其後建海神廟
皆與配食之列
四年加封
寧漕公
永濟之神春秋致祭明工部尚書宋禮開會通河用
汶上老人白英策分水濟運事載史策舊有廟祀
禮及英河臣以其治河濟運永垂功績請加封號
乃封宋禮為寧漕公白英為永濟之神於汶上縣

祠廟祭之

五年封四川灌縣都江堰口

通佑王顯英王之神時以四川廵撫憲德疏言都江堰口廟祀李二郎有功蜀地請加封號下禮部議言按史記漢書專載蜀守李氷鑿離堆穿三江功績歷歷可考惟灌縣志書内有使其子二郎鑿山穿江之語是二郎雖能成父之績李氷實主治水之功又考王圻續文獻通考載元至順元年曽並

加封號今既言有功於蜀屢彰顯應理宜並崇祀

典該撫祇請封其子而不及李氷似未妥協

詔令並給封號乃封李氷為敷澤興濟通佑王李二郎為

承績廣惠顯英王令地方官春秋致祭

六年封河東鹽池為

昭惠阜裕鹽池之神春秋致祭

七年封浙江

蛟門山龍神為涵元昭泰鎮海龍王之神時以漕運

總督性貴疏言蛟門山龍神例於六月朔日致祭

雨旱祈禱有驗靈應甚著請加封號禮部議覆允

之載入祀典

是年封寧夏

大渠龍神為寧渠普利龍王之神先是

世宗憲皇帝特命大臣督理寧夏水利修建大渠及六年

改渠既訖工以封號祀典請

詔加封致祭歲以春秋禮祀其後惠農昌潤二渠既成寧

夏寧朔二縣各建祠宇皆令以春秋仲月照山川

禮致祭嗣是大清漢唐三渠皆廟祀如之

八年封浙江

清溪神為保濟顯佑侯神姓戴名繼元宋時以拯溺

没於溪中屢著靈異元代封顯佑侯總督李衛疏

言清溪地方屢有水患賴神捍禦且有護衛漕艘

之功請加封號奉

旨加封春秋廟祀於德清縣

是年封故廣東海安營水師副將江起龍為英佑驍騎將軍立廟徐聞海口春秋致祭將軍在官以公事沒於海頗著靈異保護商民有功守臣以為言故封

十年封廣西興安縣陡河海陽山神為安流襄績海陽山神歲以季秋九日致祭

十一年封廣西鬱林州

泉神為昭德沛澤泉源之神時巡撫金鉷疏言鬱林州之富民鄉湧瑞泉二穴味甘色清足以灌田利民令選地建祠春秋祀之

十二年令祀山西介休縣水神廟時巡撫石麟奏介休縣上堡村向有水泉久淤於十一年秋冬復發又湧新泉可灌民田其處向有水神廟請重修致祀從之

是年加封江西鄱陽湖

顯佑安瀾之神春秋致祭神為唐忠臣張廵布政使
李蘭奏言故唐御史中丞張廵見危授命保障江
淮江西居民廟祀最盛捍禦鄱陽一湖屢昭顯應
請加封賜祭從之廟祀於饒州之浮梁縣
乾隆三年加封河南
靈佑襄濟之神河臣白鍾山疏言陳留河神觀所祀
黄大王神姓黄名守才偃師人禱泉禱雨皆著靈
應請加封號春秋致祀從之至四十五年大學士

阿桂奏豫省河神最著靈驗者為靈佑襄濟之神請於其子孫中賞給奉祀生一人得
旨允行
四年加封江南
彰靈衛漕之神時河臣高斌疏言清口張將軍廟神名祥宿遷人漕船商船虔禱響應請加封號列祀
典允之
八年加封廣西

顯佑英濟廣福王之神時巡撫楊錫紱疏言神為蜀漢裨將武當溺於溪中屢著靈異請加封號許之二十二年建

顯佑通濟神廟於徐州先是二十一年秋徐之孫家集黄河奪溜大發帑金塞之越歲

皇上親臨閲視以河溜刷深神明默佑令地方官擇地建廟於雲龍山之北先是廟祀宿遷康熙三十九年曾

詔加封昭靈效順至是復加封廣利安民立碑紀實歲以

春秋致祭

是歲於甘肅嘉峪關外立

龍神廟春秋致祭

諭旨嘉峪關外路多戈壁從前並無水泉今年大兵經

過鑿井得泉水勢騰湧普濟軍行此實神明贊佑所

致昔年

皇祖用兵時地湧靈泉曾於拖犁地方建廟以答神庥今

即照例交該督建造二十四年廟成立碑致祭春秋祀之

二十五年修涿州

佑濟龍神祠涿州城北為胡良拒馬二河所滙明代曾建橋河徙而橋廢是年移建通橋隄長二百丈祠在橋東南

御製碑文勒石

三十二年

諭東西二淀為畿輔滙萃清流之所邇年瀦蓄安恬節宣有籍近淀村莊田土泛溢無虞而菰蒲魚蠏之饒利賴於民生者更大茲者春巡郊甸循覽河堤鳳艇乘流祥飇助順尤足徵神貺之昭宜建專祠用答靈佑著該督方觀承卜地興工特崇廟祀以示妥神報功之典

四十二年陶莊開放引河工成

命建

河神廟歳以春秋致祭

御製碑文紀之四十五年

皇上南巡

親詣陶莊

河神廟瞻禮以儀封漫工未成

默致虔禱儀封兩壩自行合龍即告功成

是年

封故河臣朱之錫為助順永寧侯時以大學士阿桂奏

言順治年間總河朱之錫功著南豫二省沒爲河

神屢著靈應請

特賜位號得

旨交禮部酌議位號尋議上從之

四十九年河南蘭陽睢寧新堤并引河工成

命建

河神廟於南岸

御製碑文紀之

皇朝文獻通考卷一百六